H. H. MU
CHINESE LIBRARY

群書考索卷四十六

前集

山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉刊行

○禮器門

鼎類

牛鼎

牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯飾以白金口徑底徑及深俱一尺五寸三足如牛每足上以牛首飾之羊豕二鼎亦如之此所謂周之禮飾器各以其類之義也

羊鼎

羊鼎受五斗大夫亦以銅為之無飾今謂大夫祭用少牢故無牛鼎口徑底徑俱一尺深一尺一寸

豕鼎

豕鼎受三升口徑底徑皆八寸深九寸強士以鐵為之無飾今謂之祭用特牲故無羊鼎案聘禮云牢鼎九設于西階前九鼎者牛一羊二豕三魚四腊五腸胃同鼎六膚七鮮魚八鮮腊九設扃冪今惟牛羊豕三鼎各自象其形自魚腊已下並無其制以其物之細雜無所象故也

鼎冪

按禮記器用圖云冪者若束若編凡鼎冪盖以茅為長則束本短則編其中央

伏羲鼎

昔泰帝伏羲作神鼎

黃帝鼎

黃帝作寶鼎三象天地人列子問道篇○史記云黃帝封禪獲寶鼎迎日推策本紀

禹九鼎

左傳宣公三年定王使王孫滿勞楚子楚子問鼎之大小輕重焉對曰

在德不在鼎昔夏之方有德也遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物百物而為之備使人知神姦故民入川澤山林不逢不若魑魅魍魎莫能逢之協于上下以承天休桀有昏德鼎遷于商紂暴虐鼎遷于周成王定鼎于郟鄏卜世三十卜年八百天所命也○晉賜子產方鼎昭七年晉侯有疾夢黃熊入於寢門因子產為聘而問之對曰昔堯殛鯀于羽山其神化為黃熊入于羽淵晉其未祀之乎韓宣子祀夏郊而晉侯疾有間賜子產莒之二方鼎莒所貢也

正考父鼎

昭七年孟僖子云孔丘聖人之後而滅於宋其祖弗父何以有宋而授厲公及正考父佐戴武宣三命茲益恭故其鼎銘云一命而僂再命而傴三命而俯

漢汾陰寶鼎

漢武元鼎元年夏六月汾陰巫錦錦巫名為民祠魏脽后土營旁見地如鉤狀掊視得鼎鼎大異於衆鼎文鏤無欵識怪之言吏吏告河東太

守勝勝以聞天子使驗問巫得鼎無姦詐廼以禮祠迎鼎至甘泉從上行薦之至中山曼溫有黃雲焉有鹿過上自射之因之以祭云至長安公卿大夫皆議尊鼎天子曰閒者河溢歲數不登故巡祭后土祈為百姓育穀今年豐𥝲未報鼎曷為出哉有司皆言聞昔泰帝興神鼎一一者一統天地萬物所繫象也黃帝作寶鼎三象天地人禹收九牧之金鑄九鼎象九州皆嘗鬺亨上帝鬼神其空足曰鬲以象天德饗承天祜夏德衰鼎遷于商商德衰鼎遷于周周德衰鼎遷于秦秦德衰宋之社亡鼎廼淪伏而不見今鼎至甘泉以光潤龍變承休無疆合茲中山有黃白雲降蓋若獸為符路弓乘矢集獲壇下報祠大享唯受命而帝者心知其意而合德焉鼎宜視宗禰廟藏於帝庭以合明應制曰可乃改元為元鼎

后土祠旁寶鼎

元鼎四年十一月甲子立后土祠于汾陰脽上六月得寶鼎后土祠

作寶鼎之歌

漢美陽鼎

宣帝時美陽得鼎有司議多以為宜薦見宗廟如元鼎故事張敞好古文字按鼎銘刻而上議今鼎出於郊東并有刻書曰王命尸臣官此栒邑賜爾旂鸞黼黻琱戈尸臣拜手稽首曰敢對揚天子丕顯休命此殆周之所以褒賜大臣子孫刻銘其先功藏之于宗廟也不宜薦見宗廟

上曰京兆議是

漢王雒山寶鼎

東漢永平六年二月王雒山出寶鼎廬江太守獻之

南單于遺竇憲古鼎

南單于遺竇憲古鼎鼎容五升其旁銘曰仲山甫鼎其萬年子子孫孫永保用憲乃上之時竇憲正登燕然功也○鼎之器於象為備鼎之齊於金為多下有足上有耳有鼏以覆之有鉉以舉之詩稱鼐鼎及鼒爾雅曰鼎絕大者謂之鼐圜弇上者謂之鼒附耳外謂之釴欵是謂之鬲士虞禮有上鼎中鼎下鼎有司徹司馬舉羊鼎司士舉豕鼎魚鼎則鼎之

體之大小侈儉之別而用有羊牛豕魚之異天子諸侯有牛鼎大夫有羊鼎士豕鼎會鼎而已上得兼下下不得兼上則鼐鼎特王有之也然所謂陪鼎羞鼎皆鉶鼎也鉶鼎所以實羹者也鉶羹所以具五味者也自羹言之曰鉶自器言之曰鉶鼎也其陪正鼎曰陪鼎以其爲庶羞曰羞鼎其實一也陳禮書

總論

或曰膳夫三日一舉鼎十有二掌客諸侯之禮鼎亦十二聘禮飧饔之鼎又復不同蓋聘禮掌客陳鼎也王之日舉食鼎也王食九鼎而陪鼎三公食大夫七鼎而鉶鼎四掌客上公鉶四十有二侯伯鉶二十有八子男鉶十有八蓋公食大夫之鉶多於王日舉以公食者衆故也周禮天子籩豆各六十而禮器云天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上公八下大夫六此豆數不同也禮器用數也掌客陳數也春秋時鄭享楚子加籩豆六品晉享季孫宿有加籩蓋古者籩豆有加者皆所以優尊也掌客設飧公侯伯子男簋同十二公簠十侯伯簠八子男

簠六公食上大夫之簋八聘禮諸侯使卿相問之禮堂上之簋十二加豆六設飧之簋十有四加豆四數皆多於君此簠簋之數誣已不同而又詩天子之禮只陳饋八簋乃何耶禮書曰掌客公食上大夫之簋有所陳者存焉天子八簋則其所食者也醯人醢人王舉則皆供六十甕其掌客設甕餼之時上公之禮醯醢亦百二十甕得與王同何哉說者曰周惟二王之後及魯爲上公耳天子所以尊周公與二王後也其餘則侯伯而已聘禮致甕餼於賓乃子男之卿也其醯醢百甕米百筥而掌客侯伯甕筥伯子之甕饔筥八十耳此卿大夫之禮乃得過其君又何哉正義曰掌客君禮也上下爲差此乃臣禮或多或少自是一法不可以相兼也以是言之天子待諸侯五等之序不可易也聘禮則鄰國通好之禮不可以常法拘盡其情而已宗廟之制聖人所以追求先祖之神靈庶幾得以享之以安恤孝子之志也於是以思其平生起居飲食之際而設其器用薦其酒食皆從其生以奠其來而安之而後世宗廟之祭皆用三代之器則是先祖終莫得而安也蓋三代之時席地而

食是以其器用各因其所便而為之高下小大之制今世之禮坐於床而食於床上是以其器不得不有所變雖使三代聖人生於今日用之亦将以為便安故夫三代之視上古猶今之視三代也三代之器不可復用矣

寳璽類

周禮

掌節貨賄用璽節職金掌凡金玉錫石丹青之戒令受其入征者辨其物之媺惡與其數量揭而璽之左傳曰季武子取辨使公冶問襄公璽書追而與之璽杜皆璽印也

秦璽

秦以印稱璽以玉不通臣下用制乘輿六璽曰皇帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽又始皇得藍田白玉為璽螭虎鈕文曰受天之命皇帝壽昌韍佩既廢乃以采組連結於璲光明章表轉相結受故謂之綬

漢

舊儀曰璽皆白玉螭虎紐文曰皇帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子之信璽凡六璽衛宏漢舊儀曰諸侯王印黃金橐佗紐文曰璽列侯黃金印龜紐文曰印丞相將軍黃金印龜紐文曰章中二千石銀印龜紐文曰章千石六百石四百石銅印龜紐文曰印。漢高帝入關得始皇白玉璽佩之曰傳國璽與斬蛇劍俱為乘輿之寶

後周

漢帝八璽有神璽有傳國璽

唐

符寶郎掌天子八寶及國之符節釋名曰印信也說文曰執政所持信也孫堅得傳國璽方圜四寸上有紐文盤五龍然則漢天子之璽其方不過四寸諸侯王以下其小又可知也

唐八璽

唐志天子有傳國璽及八璽皆玉為之神璽以鎮中國藏而不用受命

璽以封禪禮神皇帝行璽以報王公書皇帝之璽以勞王公皇帝信璽以召王公天子行璽以報四夷書天子之璽以召兵四夷皆泥封大朝會則符璽郎進神璽受命璽于御座行幸則合八璽五轝函封從於黃鉞之内初太宗刻受命元璽以白玉為螭首文曰皇天景命有德者昌

唐承天大寶

武后改諸璽皆為寶中宗復位復為璽開元六年復為寶天寶初改璽書為寶書十載改傳國寶為承天大寶

唐八寶

天子之寶八一曰神璽二曰受命寶三曰皇帝行寶四曰皇帝之寶五曰皇帝信璽六曰天子行寶七曰天子之寶八曰天子之信寶

宋朝寶璽

舊制乘輿六璽唐改為寶唐末喪亂或亡失周廣順中始造二寶曰皇帝承天受命之寶皇帝神寶太祖受命傳其二寶至太宗又製承天受命之寶用玉篆文每朝會陳于御座前大禮即列於儀仗中真宗即位

至道三年中書門下言皇帝受命寶請以皇帝恭膺天命之寶為文詔可祥符元年五月五日因封禪詳定所言置天下同文之寶用於封禪昭受乾符之寶以印青詞帝以奏章上帝承前皆用御前之寶理亦非便故改用乾符之寶既成於天禧元年十二月十八日召輔臣於滋福殿觀之仁宗慶曆八年以天禧昭受乾符之寶經大內火焚毀於是詔令刻皇帝欽崇國祀之寶而陳執中書之皇祐五年帝謂輔臣曰奉宸庫有良玉廣尺而厚半之蓋希代之珍也不欲以為服玩且天子八璽其一曰神璽遂令參知政事梁適撰名作鎮國神寶宰臣龎籍篆文參知政事劉沆書牌而刻之

印綬類

周制

天子佩白玉而元組綬公侯佩山元玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而緇組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玟而緼組綬玉鎮圭長尺有一寸大圭長三尺杼上終葵首繅籍五采五就以朝日公執宣圭九寸侯執

信圭伯執躬圭皆七寸繅皆三采三就子執穀璧男執蒲圭繅皆二采再就以朝覲宗遇會同于王凡王天子用金上公用龍侯用瓚伯用將

漢官儀曰

綬者有所承受之也所以別尊卑彰有德吕忱字林曰綬紱也

董巴輿服志曰

戰國觧去紱佩留其絲襚以為章表秦乃以采組連結於襚光明章表轉相結綬故謂之綬

漢制

諸侯百官綬印凡分五等諸侯王金璽盭綬丞相太尉金印紫綬比千石以上銀印青綬比六百石以上銅印黑綬比百石以上銅印黃綬亦有無印綬者此有別也朱愽之刺冀川也使從事明勑告吏民欲言縣丞尉者刺史不察黃綬各自詣郡欲言二千石長吏者行部還詣治所然則黃綬盖縣丞尉之屬而黑綬則長吏二千石是已凡除官受印綬而佩之遷官上印綬而易之廉官累印綬而服之免官觧印綬而歸之

張奐自謂前後仕進十要銀艾十要者一官一佩之云爾此除官者受印綬而要之也元帝策蕭望之曰今使光禄勳策詔左遷君爲太子太傅綬曰其上故印使者策望之雖左遷然以是知遷官必上故印矣此遷官者上印綬而易之也武帝謂楊僕懷金黄者三組夸鄉里盖僕為主爵都尉又為樓船将軍又為封将梁侯故言三組此兼官者累印綬而服之也石慶為丞相封侯乞骸骨則請歸丞相侯印此免官者觧印綬而歸之也

符節類

節

節之為物或以玉或以角或以金或以竹或用以守或用以使或用以民周官掌節所掌者八玉節也角節也虎節也人節也龍節也符節也璽節也旌節也人行人之所達者六虎節也人節也龍節也旌節也符節也管節也掌節守邦國者用玉節守都鄙者用角節此用以守者也山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆金為之此用以使者也門關

用符節貨賄用璽節道路用旌節皆有期以反節此用於使與民者也
析竹為符節全竹為官節小行人有官節而掌節無之者掌節所掌謂
之邦節以輔王命則所謂邦國之使節使邦國者所執也小行人所達
謂之天下之節則所謂龍節人節虎節管節邦國都鄙使者所執非王官
所掌也掌節無都鄙都鄙之使節以使都鄙者無節持以旌節行之也小行
人無璽節以其所掌者使節而貨賄之事不預也然節不特八節六節
而已典瑞珍圭以徵守以恤凶荒牙璋以起軍旅琬圭以治德以結好
琰圭以除慝以易行穀圭以和難以聘女鄭氏皆以為王使之瑞節則
珍圭牙璋琬圭琰圭使者為信於所適者也龍節虎節人節符節旌節
行人為信於道路者也調人凡和難弗辟則與之瑞節而以執之比琰
圭耳則琰圭不特施於使者民亦與之耳書康誥曰越小臣諸節春秋
之時朱司馬握節以死司城效節於府人而去司馬牛致其邑與圭而
適齊則守節不特於邦國都鄙雖官府小臣者有之也考工記牙璋穀
圭七寸琬圭琰圭九寸漢竹使符竹箭五枚長五寸然則先王之節其

長亦不過於此若夫旌節之制又加長焉觀蘇氏之杖節則非以寸計之也漢竹使符銅虎各分其半右留京師左付郡國唐符璽節凡國有大事則出納符節辨其右而藏其左先王之節其辨藏蓋亦如此然與老子曰執左契不責於人則藏其右者非是陳禮書

漢銅虎符竹使符

孝文二年九月初與郡守為銅虎符應劭曰銅虎符第一至第五國家當發兵遣使者至郡合符符合乃聽受之竹使符皆以竹箭五枚長五寸鐫刻篆書第一至第五張晏曰符以代古之圭璋從簡易也師古曰與郡守為符者謂各分其半右留京師左以與之

蘇武漢節

天漢元年且鞮侯單于初立盡歸漢使武帝嘉其義廼遣蘇武以中節將使持節送匈奴使留在漢者會緱王與長水虞常等謀反事覺併欲降蘇武不肯亟徙武北海上使牧羝武杖漢節牧羊臥起操持節旄盡落

唐大將旌節

唐制大將出賜旌以專賞節以專殺旌以絳帛五丈粉畫虎有銅虎一首纏緋幡紫縑為袋油囊為表節垂畫木盤三相去數寸隅垂赤麻餘與旌同

唐銅魚符銀菟符

高祖初為唐王二年四月辛巳停竹使符班銀菟符武德元年九月癸丑改銀菟符為銅魚符

唐交魚符巡魚符

唐制吕殿門交魚唐符巡魚符左廂給開門符閉門符亦左符進內符監門掌之

唐傳信符

以給郵驛

唐雙龍符麟符

唐制命皇太子監國給雙龍符左右皆十兩京都留守給麟符左二十

右十九

唐青龍符朱雀符騶虞符元武符

唐制東西諸州給青龍符南方諸州給朱雀符西方諸州騶虞符　北方諸州給元武符皆左四右三左者進内右者付外行軍所亦給之

唐木契符

木契符者以重鎮守謹出納畿内王畿外五皇帝巡幸太子監國有軍旅之事則用之王公征討皆給馬左右各十九太極殿前刻漏所亦以左契給之晝夜勘合然後鳴鼓元武門苑内諸門有喚人木契左以進内右以授監門有勑召者用之

唐王契

唐制皇太子以王契召勸合乃赴親王以金庶官以銅皆題其位姓名官有貳者加左右皆盛以魚袋三品以上飾以金五品以上飾以銀刻姓名去官納之不刻者傳佩相付

英蕩

淮海惟揚州厥貢惟金三品瑶琨篠簜(書禹貢)竹闊節曰簜(上文疏)○掌節
掌凡邦國之使節山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆以英簜輔
之(周禮地官)○簜當為帑謂以函器盛此節或曰英簜畫函(上文注)○符節令
注周禮節有虎節龍節皆金也于寶注曰漢之銅虎符則其制也周禮
又曰以英簜輔之于寶曰英刻書也簜竹箭也刻而書其所使之事以
助三節之信則漢之百使符者亦取則於故事也(後漢百官志)

刀劒類

吳粵之劒遷乎其地而弗能為良地氣然也(周禮冬官)○子路戎服見於孔
子拔劒而舞之曰古之君子固以劒自衛乎(家語好生)○周穆王征西戎西
戎獻錕鋙之劒(列子湯問)○大冶鑄金金踊躍曰我且必為鏌鋣大冶必以
為不祥之金(莊子大宗師)○戚公之葱太公之闕文王之録莊君之曶闔閭干
將莫耶鉅闕辟閭皆古之良劒也然而不加砥礪則不能利(荀子性惡)○秦
昭王曰吾聞楚之鐵劒利而倡優拙(史記范雎傳)○肅宗賜諸尚書劒自手書
其名曰韓稜楚龍淵郅壽蜀漢文陳寵濟南椎成時論者為之說以稜

淵深有謀故得龍淵壽明達有文雅故得漢文龍質朴旹不見外故得椎成(後陳龍傳)○雷煥曰斗牛之間頗有異氣寶劒之精上徹於天耳張華曰在何郡煥曰在豫章豐城華補煥為豐城令煥掘獄基得雙劒並刻題一曰龍泉一曰太阿遣使送一劒與華留一自佩(晉張華傳)○越王允常聘歐冶子作名劒五枚一曰純鈎二曰湛盧三曰豪曹或曰盤郢四曰魚腸五曰鉅闕秦客薛燭善相劒王取豪曹鉅闕魚腸示之燭皆曰非寶劒也取純鈎示之燭矍然望之曰光乎如屈陽之華沈沈如芙蓉始生於湘觀其文如列星之芒觀其芒如水之溢塘觀其色渙如氷將釋見日之光此純鈎也此劒者可以折衝伐敵(吳越春秋)○闔閭使干將造劒二枚一曰干將一曰莫耶(同上)○楚王召風胡子而問之曰聞吳有干將越有歐冶子願請此二人為鐵劒可乎風胡子見歐冶子干將使之為鐵劒三枚一曰龍淵二曰太阿三曰工市(越絕書)○釋名曰刃檢也所以防檢非常也按管子曰昔蔿天盧之山發而出金蚩尤受而制之以為劒鎧此劒之始也周官桃氏為劒臘廣二寸有半寸(臘謂兩刃音獵)兩從半之

劍脊兩面殺趨刃者以其臘廣為之莖圍長倍之莖謂劍夾人之握鐔以上者中有莖設其後
謂從中以卻稍大之身長五其莖長九鋝緍謂之上制上士服之身長四其莖長
重七鋝謂之中制中士服之身長三其莖長重五鋝謂之下制下士服
之其後楚有龍泉秦有太阿工市吳有干將鏌耶蜀鏌越有純鈎湛盧
豪曹魚腸巨闕諸劍漢有高祖斬蛇劍漢書魏有文帝飛景流彩華鋒三
劍見典制吳有白虹紫電辟邪流星青冥百里六劍見崔豹古今注皆陸斷馬牛
水擊鴻鴈當敵則斬於甲盾戰國策曰韓卒之劍皆出於冥山棠谿墨陽宛馬龍泉大阿皆陸斷馬牛水擊鴻鴈
當敵斬於甲盾耳此天下名器也見列子古者天子二十而冠帶劍諸侯三十而
冠帶劍大夫四十而冠帶劍隸人不得冠庶人有事得帶劍無事不得
帶劍見賈子禮之所興也劍之在左青龍象也刀之在右白虎象也見春秋繁露
舊制上公九命則劍履上殿儲君禮均群后宜劍舄升殿或云漢魏
儲君制不納舄則知劍履上殿久矣漢儀諸臣帶劍至殿階解劍晉世
始代之以木貫者猶用玉首殘者用蚌金銀玳瑁為雕飾見周遷輿服雜事凡
劍口謂之鐔見呂靜韻集鼻謂之彘見字林鞘謂之室見方言韜謂之衣見雜志

子産如[晉]問疾叔向問實沈臺駘何神也子産曰實沈參神也臺駘汾神也晉侯聞之以為博物君子。[魯]僖公時介葛盧來朝聞牛鳴曰是生三犧皆用之矣。襄公時[晉]絳縣老人不知紀年云生之歲正月甲子朔四百四十五甲子矣吏問諸朝師曠曰魯叔仲惠伯會郤成子時乃臣之歲也七十有三年矣史趙曰亥有二首六身下二如身是其日數也士文伯曰然則二萬六千六百有六旬也昭五年晉叔向如楚王欲敖叔向以其所不知而不能亦厚其禮其後楚靈王與右尹子革語曰左史倚相能讀三墳五典八索九丘子革曰臣問祈招之詩而左史倚相不知若問遠焉能知之(穆王周行天下祭公謀父作祈招之詩子革能誦其詩出左傳)。[魯]李威子穿井獲如土缶其中有羊使問於孔子子曰羊也木石之怪夔蝄蜽火之怪龍罔象土之怪羵羊也。[吳伐越]隳會稽獲巨骨一節專車焉吳子使聘魯問孔子子曰禹致群臣於會稽之山防風後至禹殺而戮之其骨專車焉此為大矣。孔子在陳有隼集于陳侯之庭而死楛矢

貫之石砮其長有咫惠公使人問孔子子曰此肅謹氏之矢昔武王通道九夷八蠻使各以方賄來貢於是肅謹氏貢楛矢石砮古者分異姓以遠方職貢故分陳以肅謹氏矢焉。[楚]昭王渡江江中有物大如斗赤如日王問臣莫之識使人於魯問孔子子曰此萍實也可剖而食之吉祥也。叔孫氏之車士曰子鉏商採薪而獲一角獸焉叔孫以為不祥棄之子觀之曰麟也曷為來哉取之。[魯]定公問顏回曰子聞東野里之善御乎曰其馬必佚以政知之舜巧於使民不窮民力造父巧於使馬不窮馬力今東野之御馬力窮矣必佚家語。[漢]成帝時犍為郡於水濱得古磬十六枚議者以為善祥劉向說興辟雍漢志。[晉]荀勗造鍾律武帝以其與周漢器合故施用之阮咸病其聲高後掘地得古銅尺歲久欲腐不知出何代果長勉尺四分時人服之時有人於嵩高山下得竹簡一枚上兩行科斗書莫有知者張華以問束晳晳曰此漢明帝陵中策文也檢之果然。當時天下奇秘者悉在華所由是博物洽聞強記默識四海之內若指諸掌武帝嘗問漢宮室制度及建章千門萬

戶華應對如流時人比之子産。華又撰博物志十卷采録雜説異聞名類不一而足館閣書目。魏崔浩傳覽經史無不該盡帝將討河西王李順以其地無水草軍難久停浩曰漢地理志稱凉州之畜為天下饒若無水草何以畜牧後果如浩言本傳。宋時雍州有盜發古塚者相傳是楚王塚獲玉屐風竹簡書青絲綸簡廣數分長二尺皮節如新以示僧虔云是科斗書考工記周官所缺也本傳。張永嘗開玄武湖遇古冢得一銅斗有柄文帝訪朝士承天曰此新室斗也于時三公亡皆賜之一在冢外一在内三公在江左者惟甄邯為大司徒俄而起冢内有石銘果然本傳。隋蘇威好古物鍾鼎什物珪璽錢貝必具文中子曰古之好古者聚道今之好古者聚財。唐時有僧言得佛齒所擊全無堅物傳奕曰吾聞有金剛石者性堅物莫能傷於羚羊角能破之出角叩之即碎調露中李嗣真為太常缺黃鍾鑄不成嗣真居崇業里疑士中有之弗得其所道上逢車鐸聲甚厲曰宮聲也歸以振於空地若有應者掘之得鍾衆樂遂和唐書唐揚收耕涔陽獲古鍾高尺餘和之曰此姑洗角也驗其刻果然本傳。宋朝

長安於壞冢得古銅鼎狀方而四足古文十六字人莫曉命勾中正辨
其篆曰此鳥跡文也又命杜鎬考其事曰武王都鄷鎬平王東遷以岐
鄷之地賜秦哀公篆曰岐陽錫公必秦哀之墓也後得折碑果然。歐
陽公集古録序曰凡物好之而有力則無不至也湯盤孔鼎岐陽之鼓
岱山鄒嶧會稽之刻石與夫漢魏以來聖君賢士桓碑彝器銘詩序記
下至古文籀篆分隸諸家之字書皆三代以來至寶怪奇偉麗工妙可
喜之物然而風霜兵火湮淪磨滅散棄於山崖墟莽之間未嘗收拾者
由世之好者少也予性嗜古故上自周穆以來下更秦漢隋唐五代外
至四海九州名山大澤窮崖絶谷荒林破冢神仙鬼物詭恠所傳莫不
皆有以為集古録。總論君子貽一物之不知張蒼徐岱皆號無所不
通徐廣杜夷皆號為畢究百家裴秀賀循御公權李百樂張巡之輩問
不研究而當世又以骨那律為九經庫商踐猷為五總龜此則博學以
通古今者也杜延年備於事蔡邕識於漢儀李太師知南北之舊事蔣
文明前代之沿革王彥威淹識古今苗晉卿練達事宜具通典故有如

此者張敞以古文按美陽之鼎賈逵以傳物為神雀之頌杜預裴頠有武庫之號于寶有鬼董狐之稱荀公識味於勞薪束晳辯疑於曲水褚遂良飛雉之對盧若虛鼷鼠之辯其多聞有知此者張安世記亡書三篋應奉對四經數千王儉覽染簿不失尺寸虞世南按寫列女於屏風王充荀悅李邕之徒皆一覽而能記此則不待學力而能議犧尊之形辨阮咸之器識琅琊之稻悟紬絡之灰此則以學而後知者也辨騶牙如東方曼倩明漢鼎如吾丘壽王武平一以經折崔佑甫抑子翚以天說蚤劉禹錫以至李羽陵科斗之書歆岐陽石鼓之釋杜征南韓吏部輩類能備道其事未央鐘不擊自鳴東方朔能知其應三豕渡河子夏能知其非周樂及舞季子能言其義太史公稱延陵季子為博物君子

群書考索卷四十六 前集

群書考索卷四十七　前集

山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉刊行
主簿薛寶校正

○樂門

樂

樂之來尚矣自葛天氏有牛尾歌黃帝有景鍾而樂已具矣呂氏春秋曰葛天氏八闋三人摻牛尾投足而歌之一曰載民二曰玄鳥三曰遂草木四曰奮五穀五曰敬天常六曰達天功七曰依地德八曰總八物之極此葛天氏之八闋也管子曰黃帝作五鍾青曰太音赤曰重心黃曰灑地黑曰隱常而景鍾其白也此黃帝之五鍾也通典帝系譜曰伏羲樂名扶來亦曰立本神農樂名扶持亦曰下謀黃帝作咸池少皥作大淵顓帝作六莖帝嚳作五英堯作大章舜作韶箾而又有五絃之琴以歌南風至於禹之時以五音聽治懸鍾鼓磬鐸置鞀以待四方之士

教以道者擊鼓教以義者擊鍾教以事者振鐸語以憂者擊磬有獄訟者揺鞀今鬻子淮南諸書皆具載此至於設簴待賢與夫楊旌取士對而言之猶見王融策秀才之文成周之時大司樂有六代之樂而雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武鍾師有九夏之奏曰王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏樂師有六舞曰帗舞羽舞皇舞旄舞人舞干舞鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼖鼓鼓軍事以鼛鼓鼓役事以晋鼓鼓金奏此六鼓也以金錞和鼓以金鐲節鼓以金鐃止鼓以金鐸通鼓此四金也

漢宗廟則有嘉至樂永至樂休成樂承安樂蓋高祖時叔孫通因秦樂人制宗廟樂太祝迎神于廟門則奏嘉至猶古降神之樂也皇帝入廟門則奏永至以為行步之節猶古之采薺肆夏也乾豆上奏登歌猶古清廟之歌也登歌再終下奏休成之樂美神明之既享也皇帝就酒東廂坐定奏成安之樂美禮之已成也高祖六年又有昭容樂禮容樂昭容者猶古之昭夏也主出武德舞禮容者主出文始五行舞舞入無樂

者將至至尊之前不敢以樂也出用樂者言舞不失節能以樂終也大抵皆因治舊事焉至武帝立樂府采詩夜誦有趙代秦楚之謳以李延年為協律都尉多舉司馬相如數十人造為詩賦畧論律呂以合八音之調作十九章之歌曰練時日曰帝臨曰青陽曰朱明曰西顥曰元冥曰惟泰元曰天地曰日出入曰天馬曰天門曰景星曰齊房曰后皇曰華爗爗曰五神曰朝隴首曰象載瑜曰赤蛟者是也漢又有房中樂高祖唐山夫人所作也高祖樂楚聲故房中樂楚聲也孝惠帝二年夏侯寬更名曰安世樂其歌十七章有曰金枝秀華庶旄翠旌有曰七始華始肅倡和聲曰我定歷數曰王侯秉德曰桂華曰美方之類是也夫漢承秦火之餘禮廢而樂尤甚制氏世為樂官但能記其鏗鏘鼓舞而不能言其義所得於竇公樂書者見周官大司樂一章而河間雅樂之獻又特采諸子之言以為樂記漢樂之述古者止於此而已叔孫通因秦制而為享祀之樂欲放古采薺肆夏清廟之奏此猶可也沛宮之歌特一時醉語而使禮官隸習施之原廟相如等所為歌詩非有和順積於

中者而郊祀用之恐我將思文王昊天有成命之頌宜不如是也盖自高祖樂楚聲而房中之樂制於婦人武帝好趙代秦楚之謳而以協律付之閹豎鄭聲淫溢於朝廷而王侯貴戚類以女樂相尚安望其移風易俗哉故太史公樂書曰余讀虞書至於君臣相勑維是幾安而股肱不良萬事墮壞未嘗不流涕成王作頌推己懲艾悲彼家難可不謂戰戰恐懼善守善終哉君子不為約則修德滿則棄禮佚能思初安能維始沐浴膏澤而歌詠勤苦非大德誰能如斯凡作樂者所以節樂君子以謙退為禮以損减為樂樂其如此也武帝作十九章令李延年次序其聲通一經之士不能獨知其辭皆集會五經家相與共講習讀之乃能通知其意多爾雅之文漢家常以正月上辛祠太乙甘泉使僮男僮女俱歌春歌青陽夏歌朱明秋歌西顥冬歌玄冥又嘗得神馬於渥洼水中復次以為太乙之歌後代大宛得千里之馬馬名蒲稍次作以為歌汲黯進諫曰今得馬詩以為歌先帝百姓豈能知其音耶前漢禮樂志曰是時河間獻王雅樂歲時以備數然不常御叉郊廟皆非雅聲今

漢郊廟詩歌又不協於鍾律而內有掖庭才人外有上林樂府皆以鄭
聲施於朝廷至成帝時平當議雅樂復寢是時鄭聲尤甚哀帝罷樂府
官然百姓浸漬日久不制雅樂以相變光武平隴蜀增廣郊祀高祖配
食樂奏青陽朱明西皡玄冥雲翹育命之舞明帝永平用曹元圖讖之
言改大樂為太予樂東平王蒼總定公卿之議遂采文始五行武德為
文武之舞薦之光武之廟時樂有四品一曰大予樂郊廟用焉二曰雅
頌樂辟雍鄉射用焉三曰黃門鼓吹樂天子宴群臣用焉四曰短簫鐃
歌樂軍中用焉章帝籍田班固奏籍田歌帝又親著詩歌四章列在食
舉及制靈臺十二門詩各以其月祀而奏之自東京大亂後絕無金石
之樂魏武帝平荊州獲漢雅樂郎杜夔始復先代古樂而柴玉左延年
之徒乃以妙善鄭聲被寵王粲所改者不過登歌安世及巴渝詩而已
魏明帝改漢太予樂曰大鈞而繆襲改漢簫鐃歌十二曲而更為之辭
晉武帝時荀勖改杜夔之樂依古尺以作新律元帝南渡時無雅樂至
孝武破苻堅獲其樂工楊蜀等閑習舊樂於是金石始備至宋之樂則

以永而為名梁之樂則以雅而為名如皇雅寅雅介雅需雅之屬皆梁樂也陳之樂則以韶而為名懋韶通韶穆韶之類皆陳樂也隋之樂則以夏而為名如昭夏皇夏肆夏需夏之類皆隋樂也唐興即用隋樂武德時詔祖孝孫定樂始制十二和以法天地之成數號唐雅樂張文收又考正律呂與呂才叶其聲音而五虗鍾皆用於是用十二鍾○開元中又增三和樂共為十五和曰元和順和永和肅和雍和壽和太和舒和休和昭和成和以至于正和承和豐和宣和凡十五和焉唐禮樂志曰自周陳以上雅鄭淆雜而無別隋文帝始分雅俗二部至唐更曰部當凡所謂俗樂者二十有八調自太宗高宗作三大舞七德舞九功舞上元舞雜用於燕樂而燕樂又有十部初高祖仍隋制設九部樂曰燕樂伎清商伎西涼伎天竺伎高麗伎龜茲伎安國伎流勒伎康國伎及太宗平高昌收其樂自是遂有十部樂其他諸曲雖非純雅尚不至於淫放元宗有散樂人分樂為二部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏謂之坐部伎太常閱坐部不可教者隸立部又不可教者乃習雅樂

當時流俗多傳其事以為盛其後盜起天下用兵不息而離宮苑囿遂以荒湮獨其餘聲遺曲聞者為之感動蓋其事適足以為戒不可考法也宋初循用王朴竇儼所定周樂太祖患其聲高遂令和峴減下一律故有和峴所定之樂太宗時有平晉樂有方國朝天樂二典樂章皆太宗聖製真宗時樂始議隨月轉律之法屢加按覆仁宗聖祐肇創雅樂名以大安帝親御宸殿閱焉律度契乾坤之正聲氣協陰陽之純小音紆徐大音徵越匪霆匪雷天籟自鳴百度秩八風從冕旒虛已以當宁俊人儼容而布列如觀周舞而見分綴憲左之有容也如聽舜廷而見堂下之奏興也皇帝休哉初景祐三年仁宗命李照定大樂下王朴樂三律及皇祐又命胡瑗等攷正范鎮司馬光皆預焉元豐三年神宗詔鎮與劉几定樂而劉几卽用李照樂加用四清聲而奏樂成哲宗卽位范鎮造樂獻之下李照一律有詔上御延和觀樂實元祐三年也

律

先王通於倫理以候氣之管為樂聲之均吹建子之律以子為黃鍾丑

為大呂寅為大蔟卯為夾鍾辰為姑洗巳為中呂午為蕤賓未為林鍾申為夷則酉為南呂戌為無射亥為應鍾陽管有六為律者黃鍾大族姑洗蕤賓夷則無射此六者為陽月之管謂之律陰管有六為呂者謂大呂應鍾南呂林鍾中呂夾鍾此六者為陰月之管謂之呂變陰陽之聲故為十二調各文之以五聲播之以八音乃成為樂故有十二盉之樂焉用禮太師掌六律六同以合陰陽之聲皆文以五聲播以八音凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量凡和樂亦如之

漢書曰黃帝使伶倫自大夏之西至崑崙之陰取竹生於嶰谷其竅厚薄均者斷兩節之間而為黃鍾之管因制十二筒吹以準鳳鳴而定律呂之音吹陽律以候於鳳吹陰律以擬於凰故能協和中聲候氣不爽清濁相符倫理無失五聲六律旋相為宮其用之法先以本管為均八音相生或上或下取足五聲然後為十二律旋相為宮周景王鑄無射問律於伶州鳩對曰律所以立均出度也紀之以三平之以六成於十二漢文帝令張蒼定律曆元帝時京房知五音六律之數房受學於焦

延壽亦十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽終於中呂而生十二律畢矣中呂上生執始執始下生去滅上下相生終於南呂六十律畢矣夫十二律之變於六十猶八卦之變於六十四也杜祐通典曰古之神瞽考律均聲必先立黃鍾之均黃鍾之管以九寸為法故用九乘爲管絃之數九九八十一之數也管數多者則下生管數少者則上生相增減之數皆不出於三以上生者三分益一下生者皆三分去一宮生徵徵生商商生羽羽生角此五聲小大之次也是黃鍾為均用五聲之法以下十二辰辰各有五聲其為宮商之術亦如之故辰各有五聲合為六十聲是十二律之正聲也故杜佑所載十二律相生之法乃京房甤賓上生大呂之法也宋白續通典云前漢書所載律呂相生皆一上一下起黃鍾終中呂皆陽下生陰陰上生陽而京房等遂從甤賓又重上生大呂(季冬)夷則上生夾鍾無射上生中呂(孟夏)此三呂於司馬遷班固所生之寸數及分皆倍焉緣大呂之管三分益一以為生於是大呂之管增而為長所以自大呂以下相

生咸易漢志上下之號按晉書律曆志言上生下生者相生之道也言
重上生以候之用也晉書此說猶未盡其義且梁武帝作鍾律論前代
得失其畧云案律呂京馬鄭蔡至蕤賓並上生大呂而班固至蕤賓以
次乃云下生若從班義則夾鍾中呂其律過從夫仲春孟夏正相生長
養其氣舒護不容短促求聲索實班義為乖此說得之矣故禮記曰蕤
賓之月陰已生而陽不用事故云上生大呂鄭康成註大師曰蕤賓又
上生大呂蓋用此說也然杜佑通典言十二鍾為十二律之正聲又有
十二子律為十二子聲其子聲半正聲之法如黃鍾之管正聲九寸為
均其子聲具四寸有半先儒又有云如中呂三分益一上生黃鍾以所
得管之寸數半之為子聲之鍾故有正聲與有十二子聲通為二十四
鍾迭為五聲合之而為六十律也抑又聞之樂有所本中聲者樂之本
也所謂中聲者黃鍾之宮也揚子曰黃鍾以生之中正以平之禮曰量
聲中黃鍾之宮月令曰律中黃鍾之宮則黃鍾者信樂之本也黃鍾以
一生三以二生九九而九之終於八十一其管所以九寸而餘律自此

生也揚雄作太元也以一元生三方生九州九州生二十七部二十七
部生八十一家其音之辭曰陽氣潛萌於黃鍾之宮信乎無不在其中
矣夫欲樂之聲清不太輕濁不太重高不至於揚下不至於抑大不過
宮細不過羽當以黃鍾而求之也雖然樂主於音音生於律律定於尺
尺成於黍黍既不具尺亦不定尺無所準律亦自差司馬遷黃鍾之律
八寸七分之一班固司馬彪說黃鍾長九寸聲最濁蔡邕鄭元杜夔荀
勗等所論盡有損益而黃鍾之宮要以九寸為定荀勗當武帝泰始中
校大樂八音不和知漢至魏尺長於古四分有餘乃令劉恭依周禮以
制尺所謂古尺也後汲冢得古周時玉律及鍾磬與新律闇同于時郡
國或得漢時故鍾吹勗律以命之其聲皆應時人稱其精密故前漢律
歷志具言尺度量衡云度長短尺不失毫釐量多少者不失圭撮權輕
重者不失黍絫紀於一協於十長於百大於千衍於萬其法在筭術度
者分寸尺丈引也所以度長短也本起於黃鍾之長量者勺合升斗斛
也所以量多少也本起於黃鍾之勺權者銖兩斤鈞石也所以秤物平

施知輕重也本起於黃鍾之重而皆以黍而變之歐公作唐禮樂志亦曰聲無形而樂有器古之作樂者知夫器之必有弊而聲不可以言傳懼夫器失而聲遂亡也乃為法以著之故始求聲者以律而造律者以律而造律者以黍自一黍之廣積而為分寸一黍之多積而為合勺一黍之重積而為銖兩此造律之本也故為之長短之法而著之於度為之多少之法而著之於量為之輕重之法而著之於權衡是三物者亦必有時而弊而又總其法而著之於數使其分寸龠合銖兩皆起於黃鍾然後律度量衡相用而為表裏使得律可以制度量衡因度量衡亦可以制律不幸而皆亡則推其法數而制之用其長短多少輕重以相參考四者既同而聲必至聲至而後樂可作矣唐志

律

通典曰伏羲作易紀陽氣之初以為律法建冬至日之聲以黃鍾為宮太蔟為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮蕤賓為變徵此聲之元五聲之正也設變宮變徵而商以前但有五音此二者自周以

來加文武二聲謂之為七夫五音相生而獨宮徵有變聲何也宮為君商為臣角為民徵為事羽為物君者法度號令之所自出也宮故生徵法度號令所以授臣臣所以奉承者也徵故生商君臣一德以康庶務則萬物得所民遂其生矣故商生羽羽生角也然臣有常職民有常業物有常形不可以遷遷則失其常矣商羽角三聲皆其無所變也故君總萬務不可以執於一方事通萬務不可滯於一隅故宮徵二聲必有變也北齊蘇夔駁鄭譯曰韓詩外傳所載樂聲及月令所載五音所中並皆有五不言變宮變徵左氏所云七音六律以奏五聲推此而言每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調譯荅曰周有七音之律漢書律曆志云天地人及四時謂之七始黃鍾為天始林鍾為地始太簇為人始是謂三始姑洗為春蕤賓為夏南呂為秋應鍾為冬四時之始是以為七今若不以二變為調曲則是缺冬夏之聲四時不備是以每宮須立七調於是衆從譯然太史公之為律書其始不言律而言兵不言兵之用而言兵之偃及言兵之偃而於漢文帝尤加詳焉既曰陳

武請代朝鮮而文帝以謂願且堅邊設候結和通使由是而天下富庶鷄鳴犬吠煙火萬里可謂和樂者矣又曰文帝之時能不擾亂由是而百姓遂安耆老之人不至市墨遊遨嬉戲如小兒狀嗚呼若太史公者可謂知制律之時而達制律之意也何則當文帝時偃兵息民結和通使而天下安樂則民氣歡洽陰陽叶和而天地之氣亦隨以正苟制律以候之其氣之相應自然知吾律之為是其氣之不合自然知吾律之為非天地之正氣以定一代之正律律有不可定者乎古人謂天地之正氣合以生風天地之氣正而十二律以定殆謂是歟

奉天

古之聖人天命之勑謹於幾時基命宥密夙夜以之辨其叙事以會天位必見於馮相氏之職五物之辨以詔救政又見於保章氏之官故詩曰敬之敬之天惟顯思命不易哉又曰我其夙夜畏天之威于時保之蓋太平無事之時尤兢兢自保之日也漢之武帝挾英雄之資乃悵悵然求於天人之際其策董生也則以何修何飾而甘露降百穀登其策

公孫也則以天人之道仰所本始帝之心自以為禱祠之事足以為格天之實祥瑞之符足以驗天休之至及觀仲舒之對首以天人之際甚可畏者以警帝心而公孫洪亦以天地之和應者在於心形氣之和使帝不加厭溥則漢之為治殆有可觀者柰何帝不之聽是以芝房寶鼎之歌天馬長星之瑞史不絕書而虛耗之弊自若唐太宗初年水旱蝗螟之變相尋而至於太宗所以自警者惟曰上畏皇天之監臨至祥瑞之來則以為不若家給人足之為美其後正觀之治庶幾成康必有召之者矣至於明皇初年銳意於治而輔相之臣不知古人敬天之說日食曆差而以不虧班賀太室自壞於行朝而以材朽飾其謟此說一開則悖禮傷道無所不至異時狃於治平忘於譴告而宴安之酖毒已伏於漁陽之盜奉天之禍何酷哉德宗雖粗知天數之不可違而昧於上下因成之故奉天之事一切委之於天命其告陸贄則又非人事之言其語李泌復以天命為辨卿非陸贄罪己之詔李泌造命不言命之說有以深警帝心而察回天意則唐之為唐未可知也古人敬天未嘗以

作輟為心天意之我顧吾固不敢以自幸天心之或戾吾亦不敢以自怠苟惟畏災而為之憂懼徼福而為之修飾是尚得為畏天哉恭聞**真宗**之論災異而有先其在己後其在天之論**仁宗皇帝**嘗與王洙講論五行五事休證之由曰人主當謹於未形俟天譴告然後戒之非敬天之道也呂公著進疏於**哲宗**首以畏天為說**孝宗**書敬天圖置之坐右

祖宗附稽古

典謨之書首及稽古**高宗**中興監于成憲**文王**之謨啓佑于後人而下武之詩於是而美**武王**之繼文武王之烈啓佑于後人而假樂之詩於是而美成王之德率由舊章是亦可以見其率乃祖攸行矣**漢**之**高帝**規模宏遠而**文帝**繼之故梅福以孝文循**高祖**之法稱之今觀用申屠嘉之舊臣而不改**高祖**用人之意從釋之平恕之論而不改**高祖**寬仁之風寧屈賈生之才而不敢以啓紛爭之論也寧自貽多欲之愧而不敢以變其休養安靖之意也**光武**中興務為併省簡約之制而**顯宗**繼之故史臣有遵奉建武制度之言稱之今觀其講經太學即投戈論道

之意也均待陰郭即保全功臣之意也容鍾離意之直諫則與豁達大
度之風何以異尊禮元榮其與尊用卓茂者何以異唐元宗尊尚經術
復置十八學士以修太宗之制亦既善矣然曆之制度往往多壞於開
元憲宗讀度幾二祖之道德風烈亦既美矣然淮西既平之後志意驕
逸竟不能自保其終有讀太宗政要而既然興慕者文宗也而不能振
威桑不振之亦有讀太宗金鑑錄而舉其要者宣宗也而不能去察察
之明是又徒有法祖宗之言而未知所以法祖宗之道欲法祖宗者當
以我朝仁宗為法昔慶曆中邇英出御書十三軸凡三十五事一曰遵
祖宗之訓二曰奉真宗之業三曰念祖宗艱難四曰思真宗愛民四十
二年太平之事實由於此方其初年從李淑之請而作三朝寶訓之書
則固已有意祖宗之治及邇英進讀則又以真宗正說先之其後御紫
宸而詔三館近臣以觀三朝訓鑑之圖則一言一動未嘗不以祖宗為
心昔元祐中范祖禹作唐鑑一書至於終也則曰今當何法不在祖宗
乎其作帝學一書於仁宗之卷末則曰願陛下法仁祖而已矣

群書考索卷四十七

前集

羣書考索卷四十八　前集

山堂先生章　俊卿　編輯
建陽知縣區　玉　刊行

○樂門

樂名類

樂者聖人之所樂也而可以善民心其感人深其移風易俗易故先王著其教焉夫民有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常應感而動然後心術形焉是以志微噍殺之音作而民思憂嘽諧慢易之音作而民康樂粗厲猛奮之音作而民剛毅廉直正誠之音作而民肅敬寬裕和順之音作而民慈愛流辟邪散之音作而民淫亂先王恥其亂也故制雅頌之聲本之情性稽之度數制之禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不懾四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪足以感動人之善心而不使邪氣得接焉是先王立

樂之方也王者未作樂之時因先王之樂以教化百姓說樂其俗然後改作以章功德易曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

樂記二十三篇

禮記正義樂記篇按鄭目錄云名曰樂記者以其記樂之義此於別録屬樂記蓋十一篇合為一篇謂有樂本有樂論有樂施有樂言有樂禮有樂化有樂象有賓牟賈有師乙有魏文侯今雖合此畧有分焉按藝文志云漢興制氏以雅樂聲律世為樂官頗能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義武帝時河間獻王好儒與毛生等共采周官及諸子言樂事者以作樂記常山王禹成帝時為謁者數言其義獻二十四卷記劉向校書得樂記二十三篇與禹不同其道浸以益數故劉向所校二十三篇著於別録今樂記所斷取十一篇餘有十二篇其名猶在二十四篇記無録也十二篇之名按別録十一篇下次奏樂樂器樂作意始樂穆說律季札樂道樂義招本招頌竇公是也十二至二十三又按別録禮記四十九篇樂記第十九則樂記十一篇入禮記也在劉向前矣至劉向為別録時

要載所入樂記十一篇又載餘十二篇總為三十三篇也

樂書

太史公曰余每讀虞書至於君臣相敕維是幾安而股肱不良萬事墮壞未嘗不流涕也成王作頌推己懲艾悲彼家難（詩頌訪落曰未堪家多難）可不謂戰戰恐懼善守善終哉君子不為約則修德滿則棄禮佚能思初安能惟始沐浴膏澤而歌詠勤苦非大德誰能如斯治定功成禮樂乃興海內人道益深其德益至所樂者益異滿而不損則溢盈而不持則傾凡作樂者所以節樂君子以謙退為禮以損減為樂樂其如此也治道虧缺而鄭音興起封君世辟名顯鄰州爭以相高卒於喪身滅宗并國於秦。太史公曰夫上古明王舉樂者非以娛心自樂快意恣欲將欲為治也正教者皆始於音音正而行正故音樂者所以動盪血脈通流精神而和正心也故聞宮音使人溫舒而廣大聞商音使人方正而好義聞角音使人惻隱而愛人聞徵音使人樂善而好施聞羽音使人整齊而好禮夫禮由外入樂自內出故君子不可須臾離禮須臾離禮則暴

慢之行寓外不可須臾離樂須臾離樂則奸邪之行窮內故樂音者君子之所養義也

歷代帝王樂名同異

樂記云大章章之也咸池備矣韶繼也夏大也殷周之樂盡矣鄭氏注云大章堯樂名周禮闕之或作大卷咸池黃帝所作樂名也堯增修而用之鄭氏注大司樂曰大咸咸池堯樂也大磬舜樂也大夏禹樂也大濩湯樂也大武武王樂也正義曰知大章堯樂者樂緯及禮樂志云堯作大章故知之也周禮無大章故云闕此言大章當周禮大卷也周禮云咸池以祭地黃帝之樂堯不增修者則別立其名則此大章是也其咸池雖黃帝之樂堯增修者至周謂之大咸其黃帝之樂堯不增修大章者至周謂之大卷於周之世其黃帝樂堯不增修謂之大卷者更加雲門之號是雲門大卷一也知周別為黃帝樂名雲門者以此樂記惟云咸池大章無雲門之名周禮雲門在六代樂之首故知別為黃帝之雲門之名也知於大卷之上加雲門者以黃帝之樂堯增修者所謂之

咸池不增修者別名大巻明周爲黃帝於不增修之樂別更立名故知於大巻之上別加雲門是雲門大巻一也知樂有增修者禮樂志漢之文始舞者韶舞高帝六年更云改名文始也漢文始五行舞者本周舞始皇二十六年更立五行舞是知有增修之法案五行鉤命決云伏羲樂爲立基神農樂爲下謀祝融樂爲祝續案樂緯云黃帝曰咸池帝嚳曰六英顓帝曰五莖堯作大章舜曰簫韶禹曰大夏商曰大濩周曰大武禮樂志云顓帝作六莖帝嚳作五英與樂緯不同名曰六莖者宋均注云爲六合之英華五龍爲五莖者能爲五行之道立根莖也禮記正義

樂府疑雖西漢武宣之世命禮官考制度開藏書之府設協律之官究武之微聲古今之遺器中價而起幾絶而續是以芝房寶鼎白麟赤鴈之歌凡十有九章薦之於郊丘及取安世歌凡十有七章用之於宗廟魏晋宋齊梁陳周隋沿革損益雖或不同然源流所出如國風雅頌可以支分而派別也如晋有多牲及迎送神享神之歌齊有雩祭藉田之歌隋有蜡祭先農朝日夕月之歌或爲十二雅或爲十二和或爲十二成

或為十二順此歷代用之於天神人鬼地祇而不可雜也其外又有鐃歌有橫吹曲今所存者鐃歌二十二曲而其四曲無傳橫吹舊有二十八章白黨正也君子謂卿大夫也鄉大夫士飲國中賢者亦用此禮又云六十者坐五十者立侍亦是黨正飲酒之事下又云合諸鄉射是亦州長習射之禮鄭以此魏晋以來已不復存如朱鷺如戰城南張籍李白嘗有是作此鐃歌詞也如入關如出塞張祜杜甫嘗有是作此橫吹曲也其外又有相和三調皆周人房中所作之樂也如長歌如燕歌此干調也如苦寒如秋湖此清調也如公無渡河如飲馬長城窟此瑟調也三調之變又有所謂清商樂者如巴渝明君白鳩白紵之屬是也隋有七部唐有十部而獨以清商為中上正聲也

葛天氏八闋記

呂氏春秋云葛天氏八闋

伏羲氏樂名

扶來亦曰立本

神農樂名

扶持亦曰下謀

黃帝咸池頌

黃帝有咸池樂堯增用之記曰咸池備矣咸皆也池施也言德無所不施也呂氏春秋曰黃帝命伶倫與榮緩鑄十二鍾以和五音以仲春之月乙卯之日在奎奏之命曰咸池周六代樂堯之樂亦曰咸池

少皞

作大淵

顓帝

作六莖

帝嚳

作六英

堯大章頌

堯作大章章明也言堯德章明也呂氏春秋曰堯命質為樂立郊山林

溪石之音拊石擊石以象上帝玉磬之音按五絃之琴作為十五絃命之曰大章以象上帝

舜韶箾頌

舜繼堯乃作箾韶之樂韶紹也紹堯之道也左氏季札進魯觀樂見舞象箾者曰大矣如天之無不幬也如地之無不載也雖甚盛德蔑以加矣孔子在齊聞韶三月不知肉味周官大磬之舞漢改曰文始五行舞又以春秋三舜用皋陶伯夷等至十二牧天下載舜德禹乃興九韶之舞致異物鳳凰翔

舜作大韶

書曰夔命汝典樂教胄子聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和夔曰於予擊石拊石百獸率舞

禹

作大夏

湯作大濩

紂棄先祖之樂乃作淫聲書曰作奇技淫巧以悅婦人

周六代樂

周公作勺又有房中之樂歌以后妃之德春官大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大韶大夏大護大武以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏大蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇乃奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大護以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏凡日月蝕四鎮五嶽崩大傀異災諸侯薨令去樂大禮大凶大災大臣死凡國之大憂令弛縣凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲太樂本情性浹肌膚而藏骨髓雖經乎千載其遺風餘烈尚猶不絶春秋時陳公子完奔齊陳舜之後韶樂在焉故孔子適齊聞韶三月不知肉味曰不圖為樂之至於斯美之甚也周道始衰怨

剌之詩起王澤竭而不作樂官師瞽抱其器而奔散於諸侯益壞缺矣

罷音罷

周六代樂記

周所存六代樂者黄帝曰雲門大卷黄帝能成名萬物以明民共財言其德如雲之所出民得以有族類大咸咸池堯樂也堯能禪均刑法以儀民言其德無所不施大磬舜樂也言其德能紹堯之道也大夏禹樂也禹治水敷土言其德能大中國也大濩湯之樂也湯以寬治民而除其害言其德能使天下得其所也大武武王樂也武王伐紂以除害言其德能成武功

周九夏記

春官鍾師掌金奏凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏杜子春云王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏陔夏公出入奏驁夏九夏皆詩篇名頌頌族類也

周六鼓四金

地官古人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役教為鼓而辨其聲用以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼖鼓鼓軍事以鼛鼓鼓役事以晋鼓鼓金奏此六鼓也以金錞和鼓以金鐲節鼓以金鐃止鼓以金鐸通鼓此四金也

周筍簴

禮記曰夏后云簴商云崇牙冬官梓人為筍簴樂器所垂橫曰筍植曰簴天下之大獸五贏者羽鱗者以為軍六簴貫野聲也羽屬常無力而輕聲清揚而遠聞故以為磬簴贏屬常有力而不能走其聲大而宏故以為鍾簴至於鱗屬則以為筍簴三禮圖云鍾磬十六枚在人簴簴十六之數起於八音倍而設也

秦始皇平天下六代廟樂唯韶武存焉二十六年改周大武曰五行房中曰壽人衣服同五行樂之色。漢興樂家有制氏魯人善以雅樂聲律世世在太樂官但能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義(鏗鏘金石之聲)

高祖時叔孫通因奏樂人制宗廟樂太祝迎神于廟門奏嘉至猶古降神之樂也皇帝入廟門奏永至以為行步之節猶古采薺肆夏也乾豆上奏登歌獨上歌不以管絃亂人聲欲在位者徧聞之猶古清廟之歌也登歌再終下奏休成之樂美神明既饗也皇帝就酒東廂坐定奏永安之樂美禮已成也又有房中祠樂高帝唐山夫人所作也周有房中樂至秦名曰壽人凡樂樂其所生禮不忘本高祖樂楚聲故曰房中樂楚聲也。漢昭容樂高祖六年又作昭容樂禮容樂昭容者猶古之昭夏也主出武德舞禮容者王位文始五行舞舞入無樂者至至尊之前不敢以樂也出用樂者言舞不失節能以樂終也大抵皆因秦舊事焉

孝惠二年使樂府令夏侯寬備其簫管更名曰安世樂高廟奏武德文始五行之舞孝文廟奏昭德文始四時五行之舞孝武廟奏盛德文始四時五行之舞武德者高帝四年作以象天下樂已行武以除亂也文始舞者曰本舜韶舞也高祖六年更名曰文始以示不相襲也

漢安世房中歌十七章

大孝備矣一章大孝備矣休德昭清金支秀華庶旄翠旌。七始華始一章七始華始肅倡和聲神來宴娭庶幾是聽。孟康曰七始天地四時人之始華始萬物英華之如以為樂名如六英也續通典云五章燕變徵變官為七始。我定曆數一章我定曆數人告其心。王侯秉德一章王侯秉德其鄰翼翼顯明昭式清明咢矣。海內有姦一章。大海蕩蕩水所歸一章大海蕩蕩水所歸高賢愉愉民所懷。安其所一章安其所樂終產。豐草葽一章。雷震震一章。桂華一章都荔遂芳窅窊桂華孝奏天儀若日月光。美芳一章馮馮翼翼承天之則德惠所愛美若休德原父曰古詩皆有章名今此獨兩章存。仲馮曰本在前篇之末傳寫之誤久矣。磑磑即即一章磑磑即即師象山則。嘉薦芳矣一章嘉薦芳矣古靈享矣。皇皇鴻明一章皇皇鴻明蕩侯休德在樂不荒惟民之則。浚則師德一章。孔容之常一章。承帝明德一章承帝明德師象山則

漢郊祀歌十九章

練時日練時日侯有望焫膋蕭延四方牲繭栗粢盛香尊桂酒賓八鄉。帝臨帝臨中壇四方承宇臨海內安寧興文偃武后土富媼昭明三光。青陽鄒子樂青陽開動根荄以遂建聲發榮㜟處頃聽巖巖字也。朱明鄒子樂朱明盛長敷與萬物。西顥鄒子樂西顥沆碭秋氣肅殺。玄冥鄒子樂玄冥陵陰蟄蟲蓋藏。惟泰元惟泰元尊媼神蕃釐鑾路龍鱗罔不肸飾。天地建昭元年康衡奏罷鑾路龍鱗更定詩曰涓選休成天地並況惟予有慕爰熙紫壇

思求厥路鞿縹角張承神至尊○日出入康衢羅纗縱用張更定詩曰肅若舊典日出入安窮時世不同人同皆黃其何不徠下黃

帝乘之而仙武帝意欲得之曰何不來耶○太一況太一況天馬下浮雲驂上馳今安匹龍為亥元狩三年馬生渥洼水作天馬徠

從西極涉流沙九夷服○天馬天馬徠龍之媒游閶闔觀玉臺閶闔天門玉臺上帝之居太初元年誅宛王獲宛馬作○天

門天門開詄詄蕩蕩光夜燭信德著休嘉砰隱溢四方○景星景星顯見信星彪列景星者德星也鎮星為信星汾陰出鼎皇祐元

始元鼎五年得鼎汾陰○齊房齊房產草九莖連葉蔓蔓日茂芝成靈華元封二年芝草生甘泉房作○皇后皇后嘉壇

立元黃服物發冀州兆蒙社福○華燁華華燁燁固靈根○五神五神相包四鄰土帝為太一祖也包含也四鄰四方也

○朝隴首朝隴首覽西垠雷電尞獲白麟元狩元年行幸雍獲白麟作○象載瑜象載瑜白集西食甘露飲榮泉赤鴈

集六紛員太始二年行幸東海獲赤鴈作○赤蛟赤蛟綏黃華蓋

【孝文】所作以示天下之安和也蓋樂已所自作明有制也樂先王之樂明有法也

【孝景】采武德舞以為昭德以尊太宗廟

【漢樂府】

【文景】之間禮樂肄業而已至武帝定郊祀之禮祠太乙於甘泉就乾位也祭后土於汾陰澤中方丘就坤位也乃至樂府采詩夜誦采詩者懷

古遒人徇路采取百姓謳謡以知政教得失也夜誦者其言辭或祕不可宣故於中夜歌誦也

河間獻王禮樂古事

班固云叔孫通没之後河間獻王采禮樂古事稍稍增輯五百餘篇今學者不能昭見但推士禮以及天子說義又頗謬異

河間獻王雅樂

漢武帝時河間獻王存雅才以為治道非禮樂不成因獻所集雅樂天子下大樂官常存肄之歲時以備數然不常御也常御及郊廟皆非雅聲至成帝時謁者常山王禹世受河間樂能說其義其子弟宋曅等上書言之平當以為獻王修興雅樂以助化大儒公孫洪董仲舒皆以為音中正樂立之大樂春秋鄉射作於學官希闊不講故自公卿大夫觀聽者但聞鏗鏘不曉其意而欲以風諭衆庶其道無由今曅等守習孤學宜欲獨雅樂以拒絶衰微事下公卿以為久遠難分明當議復寢

漢河間樂記

河間獻王好儒武帝時與毛生等共采周官及諸子言樂事者以作樂
記。前漢禮樂志曰是時河間獻王雅樂歲時以備數然不常御常御
及郊廟皆非雅聲然詩樂施於後嗣猶有所祖述音殺周之雅頌乃上
本有娀姜嫄卨稷始生元王公劉古公泰伯王季姜女太姒之德乃及
成湯文武受命武丁成康宣王中興下及輔佐阿衡周召太公申伯召
虎仲山甫之屬君臣男女有功德者靡不褒揚功德既信美矣褒揚之
聲盈乎天地之間是光明著於當世遺譽垂於無窮也今漢郊廟詩歌
未有祖宗之事八音調均又不叶於鍾律而內有掖庭材人外有上林
樂府皆以鄭聲施於朝廷至成帝時平當議雅樂復寢是時鄭聲尤甚
五侯外戚之家至與人主爭女樂哀帝即位罷樂府官然百姓漫漬日
久不制雅樂以相變豪吏富民沉湎自若
孝宣采昭德舞為盛德以尊世宗廟武帝諸帝廟皆常奏文始四時五
行舞
哀帝自為定陶王時疾之又性不好音及即位下詔曰惟世俗奢泰文

巧而鄭衛之聲興夫奢泰則下不遜而國貧文巧則趨末背本者衆鄭

衛之聲興則淫僻之化流而欲黎庶敦朴家給猶濁其源而求其清流

豈不難哉孔子不云乎放鄭聲鄭聲淫其罷樂府官郊祭樂及古兵法

武樂在經非鄭衛之樂者條奏別屬他官丞相孔光大司馬何武奏樂

人員大凡八百二十九人其三百八十八人不可罷可領屬大樂其四

百四十一人不應經法或鄭衛之聲皆可罷奏可然百姓漸漬日久又

不制雅樂有以相變豪富吏民沉湎自若陵夷壞于王莽也○漢郊祀

歌武帝立樂府采詩夜誦有趙代秦楚之謳以李延年為協律都尉多

舉司馬相如數十人造為詩賦畧論律呂以合八音之調作十九章之

歌以正月上辛用事甘泉圜丘使童女七十人俱歌昏祠至明夜常有

神光如流星止集于祠壇天子自竹宮而望拜百官侍祠者數百人皆

肅然動心焉

光武帝初平隴蜀增廣郊祀高帝配食樂奏青陽朱明西皓玄冥雲翹

育命之舞此郊及祀明堂並奏樂如南郊迎時氣五郊春歌青陽夏歌

朱明並舞雲翹之舞秋歌西皓冬歌玄冥並舞育命之舞季夏歌朱明

兼舞二舞

[明帝]永平元年東平王蒼總定公卿之議曰宗廟宜名奏樂不應相襲所以明功德也遂采文始五行武德為大武之舞薦之光武之廟時樂四品一曰大予樂郊廟上陵之所用焉二曰雅頌樂辟雍鄉射之所用焉三曰黄門鼓吹樂天子宴群臣之所用也四曰短簫鐃歌樂軍中所用也又采百官詩頌以為登歌

[章帝]元和元年藉田玄武司馬班固奏藉田歌辭用商頌載芟祠先農自東京大亂絶無金石之樂樂章亡缺不可復知矣

[後漢大予樂]

永平三年秋八月改太樂為太予樂時曹充上言漢再受命仍有封禪之事而禮樂傾闕不可為後嗣法五帝不相沿樂三王不相襲禮大漢宜制樂以示百官帝問制禮樂云何對曰河圖括天地象曰漢世禮樂文雅出尚書璇璣鈐曰有帝漢出德洽作樂名予帝善之下詔曰今且

改樂官曰太予詩曲操以俟君子大予樂令一人秩六百石

漢樂四品 大予樂曲周雅頌曲黄門鼓吹短簫鐃歌

一曰大予樂曲郊廟食舉之樂郊樂易所謂先王以作樂崇德殷薦之上帝周官若樂大變則天神皆降可得而禮也宗廟樂虞書所謂琴瑟以詠祖考來格詩云肅雝和鳴先祖是聽食舉樂王制謂天子食舉以樂周官王大食則令奏鍾鼓二曰周雅頌曲辟雍享射六宗社稷之樂辟雍射樂孝經所謂移風易俗莫善於樂禮記曰揖遜而治天下者禮樂之謂也甫田所謂琴瑟擊鼓以御田祖者也禮記曰夫樂施於金石越於聲音用乎宗廟社稷事乎山川鬼神此之謂也三曰黄門鼓吹天子所以燕樂群臣詩所謂坎坎鼓我蹲蹲舞我者也其四短簫鐃歌軍樂也其傳曰黄帝所以建威物德風動士也蓋周所謂王大捷則令凱樂軍大獻則令凱歌也

漢章帝

章帝親著歌詩四章列在食舉又制雲臺十二門詩各以其月祀而奏

之前詩四章一曰思齊姚皇二曰六麒麟三曰竭肅雍四曰陟吐根合前六曲故事食舉有鹿鳴承元氣二曲合帝作四篇為六也以為宗廟食舉重來上陵二曲合八曲為上陵食舉減宗廟食舉承元氣一曲加惟天之命天之曆數二曲合七曲為殿中御食飲舉文漢大樂食舉十三曲一曰鹿鳴二曰重來三曰初造四曰俠安五曰歸來六曰遠期七曰有所思八曰明星九曰清涼十曰涉大海十一曰大置十二曰承元氣十三曰海淡淡

【靈帝】熹平四年正月中出靈臺十二新詩下大予樂官習誦冊府元龜

群書考索卷四十八

前集

群書考索卷四十九

前集

山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉刊行

○樂門

樂名類

漢靈臺十二門詩

靈臺十二門詩宜天地之氣也漢孝章皇帝祗肅上下朝夕不怠君稽前代之制守其所已成增其所未備深惟靈臺之作實用以推測洪化歌詩未作月律猶闕將何以贊元氣之運而導迎其和暖以元和二年夏四月摛宸藻定樂章下大予樂官各隨其月吹竹律而奏之臣承嘉祀是盖東都之鉅典也謹序其首曰十二氣之運推遷回復不見其迹必調之以律然後可得而宜也十二律之次清濁高下各隨其方必歌之以詩然後可得而諧也傳曰律以統氣類物呂以旅陽宣氣是氣固

待律而宣書曰詩言志歌永言聲依永律和聲是律固待詩而諧天地
造化之妙成於帝王輔贊之功歌詩之作亦帝王所以輔贊天地者歟
惟漢受命于天益躬事而奉順之立政布教行賞用刑罔不惟天時之
若故觀象眡祲命官作樂罔不惟天時之謹命趙堯之徒分舉四時則
高皇帝之為也作郊祀之詩而間歌四時則武皇帝之為也經始靈臺
鬱其特起則制創於光武命駕時登考正儀度則禮盛於顯宗一代制
度聖斯作明斯述可以為詳矣未可以為盡也當此之時竹律之作獨
大蔟之音惟諧餘律雖設而辨未正也逮至章帝躬秉聖德稽經攷文
折衷群言而制定其當既作食舉四時列在備樂於是太常丞相鮑鄴
言聖人之樂必順陰陽願敕攸司增備月律上應月氣帝從中下其議
三公九卿旅進在列咸以謂宜如鄴等言帝尤謙抑未遑也號登元和
宇內泰寧休祥絡至聲音之道固宜與詩俱高乃發睿思竊見二儀之
祕而寫之聲音十二門之詩名殊章列匪豐匪簡音官相與肄習率以
令月吉辰祇薦祠事闢斗建之門考叶特律以聲其詩位以方辨氣以

聲達中和之化宣暢流衍無有徭伏時令既正措之事業者動有據依恩流而陽熙威振而陰肅萬物該成各由其道天地之功至是而全矣帝王之制至是而備矣莫詩序

魏武帝平荆州獲杜夔善八音常為漢雅樂郎尤悉樂事於是使創定雅樂時又有散騎郎鄧靜尹商善調雅樂歌師尹商能歌宗廟郊祀之曲舞師馮肅服曉知先代諸舞夔悉領之遠考經籍近采故事考會古樂始設軒懸鍾磬復先代古樂自夔始也而柴玉左延年之徒妙善鄭聲被寵唯夔好古存正文帝受禪後改漢巴渝舞曰昭武舞改安世樂曰正世樂嘉至樂曰迎靈樂武德樂曰武頌樂昭容樂曰昭業樂雲翹舞曰鳳翔舞育命舞曰靈應舞武德舞曰舜頌舞文始舞曰大韶舞五行舞曰大武舞其衆歌詩多則前代之舊使王粲改作登歌安世及巴渝詩而已

明帝太和初詔曰凡音樂以舞為主自黃帝雲門以下至于周大武皆太廟舞名也然則其所司之官皆曰太樂所以總領諸物不可以一物

為名樂官自如故為太樂太樂漢舊名後漢依讖改為大予樂官至是
改復舊於是公卿奏今請太祖武皇帝樂宜曰武始之舞武神武也武
又跡也言神武之始又王跡所起也高祖文皇帝宜曰咸熈之武咸皆
也熈興也言應受命之運天下由之皆興也夫歌以詠德舞以象事於
文文武為斌臣等謹製樂舞名章斌之舞今有事於天地宗廟則此三
舞宜並以薦享及臨朝大享並宜舞之臣等思惟二舞宜有總名可名
大鈞之樂鈞平也言大魏三代同功以至崇平也又奏紀圜丘以下武
始舞者平冕黑介幘玄衣裳白領袖中衣絳合幅袴絉黑韋鞮咸熈舞
者冠委白其餘服如前章斌舞者與武始咸熈同服奏於朝廷則武始
舞者冠赤介幘生絳袍單衣絳領袖中衣絳合幅袴白布絉黑韋鞮咸
熈舞者進賢冠黑介幘生黃袍單衣白合幅袴此三舞皆執羽籥其餘
服如前侍中繆襲又奏安世歌本漢時歌名今詩非往歌之文則宜變
改安世樂猶周房中之樂也往昔議者以房中歌后妃之德以風天下
正夫婦宜改安世之名而為正始之樂襲又省安世歌詩有后妃之

義方今享先祖恐失禮意可改安世歌曰享神歌奏可文帝已改安世為正始而襲至是又改為享神王肅議高皇至高祖文昭廟皆宜兼用先代及武始大鈞之舞按漢書有短簫鐃歌之樂其曲有朱路思悲翁艾如張上之回雍離戰城南巫山高上陵將進酒君馬黃房樹有所思雉子班聖人出上雅臨高臺遠如期石留務成立雲黃雀釣竿等曲列於鼓吹多序戰陣之事及魏受命改其十二曲使繆襲為詞述以功德言代漢之意

晉傅元改製樂章

晉武帝初郊廟明堂禮樂權用魏儀蓋遵周室肇稱殷禮之義但改樂章而使傅元為之詞又令荀勉張華夏侯湛成公綏等各造郊廟諸樂歌詞九年荀勉以杜夔所制律呂校太樂總章鼓吹入音與律呂乖錯依古尺作新律呂荀勉遂典知樂事使郭夏宋識等造正德大悅二舞其樂章亦張華所作自武帝受禪命傅元改漢鼓吹鐃歌還為二十二曲述以功德改朱路為盧之祥改思悲翁為宣受命改艾如張為征遼東改雍離為時運多難言宣帝討孟方有征無戰改戰城

南爲景龍飛之類

晉 曹毗王詢增造新詩

元帝 南渡以來𥘉立宗廟尚書下太常祭祀所用樂名太常賀循荅以魏氏增損漢樂遭離喪亂舊典不存自漢以來依於周制自造新詩而已于時以無雅樂器音韻曲折又無識者是後頗得登歌食舉之樂猶有未備 明帝 太寧末又詔阮孚等損益之 成帝 咸和中乃復置太樂官鳩集遺逸而未有金石也及庾亮為荊州與謝尚共為朝廷修復雅樂亮尋薨庾翼桓温等事軍旅樂器在庫遂至朽壞焉孝武太元中破符堅獲其樂工楊勉等閑習舊樂於是四廂金石始備焉乃使曹毗王珣等增造宗廟歌詩然郊祀遂不設樂通典

宋 鄭鮮之王韶之撰立新歌

高祖 永興元年七月有司奏皇朝肇建廟祀應設雅樂太常鄭鮮之等各撰立新歌黃門侍郎王韶之撰歌辭七首並令施用一云韶之造四夏四章行禮一章登歌二章食舉十章前後舞歌各一章十二月又奏

依舊正朝設樂改太樂諸歌辭詩王韶之又撰二十二章又正德舞曰
前舞大悅舞曰後舞
宋文帝元嘉二十二年顏延之造郊天夕牲迎神送神饗神歌詩三首
篇饗地神辭一篇
孝武孝建元年荀萬秋議郊廟宜設樂又使謝莊造郊廟舞樂明堂諸
樂歌詞
南齊褚淵謝超宗造廟樂歌詩
太祖初為齊王令司空褚淵造太廟登歌二章建元元年詔謝超宗造
廟樂歌詩十六章多删顏延之謝莊辭以為新曲四年藉田詔江淹造
藉田歌
梁沈約撰雅樂辭
梁武帝思洪古樂天監元年下詔求學術通明者皆陳所見於是沈約
奏曰切以秦代滅學樂經殘亡至于漢武帝時河間獻王與毛生等共
採周官及諸子言樂事者以作樂記傳王禹劉向校書得樂記二十三

篇與禹不同向別錄有樂歌詩四篇趙氏雅琴百六篇惟此而已晉中經簿無復樂書別錄所載已復亡逸按漢初典章殲絕諸儒捃摭溝渠墻壁之間得竹簡遺文與禮事相關者即編次以為禮記非皆聖人之言月令取呂氏春秋中庸表記緇衣皆取子思子鄭云緇衣公孫元子取樂記取公孫尼子檀弓殘雜又非方幅典誥之書也陛下宜選諸生分令尋討經史百家凡樂事無小大皆別纂錄乃委一舊學撰為樂書以起千載絕文以定大梁之樂是時對樂者七十八家咸多引流畧浩蕩其詞皆言樂之宜改不言改樂之法帝素善鍾律詳悉舊事遂自制定禮樂乃定郊禋宗廟及三朝之雅樂以武舞為大壯舞取易大者壯也以文武為大觀舞取易大觀在上國樂以雅為稱取詩序云雅者正也止乎十二則天數也乃去皆步之樂增徹食之雅焉皇帝出入奏皇雅取詩皇矣上帝臨下有赫也皇太子出入奏胤雅取詩萬年永錫爾胤王公出入奏寅雅取尚書周官二公洪化寅亮天地也上壽酒奏介雅取詩君子萬年介爾景福也食舉奏需雅撤饌奏雍雅取禮記大饗客出以雍徹

也並三朝用之牲出入為牷雅取左氏傳牷牷肥腯北郊明堂太廟並用降神及迎送為誠雅取尚書至誠感神皇帝飲福酒為獻雅取禮記祭統尸飲五洗玉爵獻卿今之福酒亦古獻之義北郊明堂太廟同用就燎位就埋位俱奏禋樂雅取周禮大宗伯以禋祀昊天上帝也衆官出入為俊雅取禮記司徒選士之秀者而升之于學曰俊士也二郊太廟明堂三朝同用焉其辭並沈約所制也是時禮樂制度粲然有序梁樂並以雅為名通典

陳樂盡以韶為名

陳宣帝改元嘉中所用齊樂盡以韶為名。太樂令奏懋韶之樂降神奏通韶牲入出奏潔韶帝入壇及還便殿奏穆韶帝飲福酒奏嘉韶就燎位奏報韶至六年十一月侍中徐陵儀曹郎中沈罕奏來年元會儀注奏康韶之樂詔延王公登奏變韶帝興入便殿奏穆韶舉酒奏綏韶進膳奏侑韶通典

後魏高允奏樂府歌詞

孝文太和初。垂心雅古務正音聲。五年。帝乃為歌章誡勸上下。皆宣之管絃七年高允奏樂府歌詞陳國家王業符瑞。及祖宗德美。又隨時歌謠。不唯古舊辨雅鄭也冊府元龜

後魏公孫崇上樂書

宣武王始元年詔曰。太樂令公孫崇更調金石。奕理音準其書二卷并表悉付尚書注云太和中高閭引。公孫崇其考音律景明中崇乃上言樂事至是成焉後尚書李崇及尚書令高肇等奏言公孫崇所造八音之器及五度五量悉與周禮不同通典。公孫崇又有鍾磬志二卷

後魏王延明撰集樂說

正元中。侍中王延明受詔監修金石。博采古今樂事令其門生何間信都芳之屬天下多難終無制造芳後乃撰延明所集樂說并諸器物準圖二十餘事。而注之通典唐志。所載樂書九卷乃信都芳所。刪注者也。

北齊文宣初尚未改舊章。宮懸各設十二鎛鍾。於其辰位四面。並設編鍾編磬各一筍簴合二十架設建鼓於四隅郊廟會同其之其後將有

創革尚樂典御祖珽上書曰魏氏來自雲朔未移其俗至道武破慕容寶于中山獲晉樂器不知採用皆委棄之天興初吏部郎鄧彥海奏上廟樂創製宮懸而鍾管不備樂章既闕雜以簸邏迴歌初用八佾作皇始之舞至太武帝平河西得沮渠蒙遜之伎賓嘉大禮皆雜用焉此聲所興蓋苻堅之末呂光平西域得胡戎之樂因又改變雜以秦聲所謂秦漢樂也至永熙中錄尚書長孫承業共臣先人太常卿瑩等斟酌繕脩成華兼採至於鍾鼓律呂奐然大備自古相襲損益可知今之創製請以為准珽因抗魏安豐王延明及信都芳等所著樂說而定正聲始具宮懸之器仍雜西涼之曲樂名廣成而無所號所謂洛陽舊樂者也

武成之時始定四郊宗廟之樂群臣入出奏肆夏牲入出薦毛血並奏昭夏迎送神及皇帝初獻亞獻禮五方上帝並奏高明之樂為覆燾之舞皇帝入壇門及升壇飲福酒就燎位還便殿並奏皇夏以高祖配享奏武德之樂為昭烈之舞裸地奏登歌其四時祭廟及禘祫六代五代高祖曾祖祖諸神室並奏始陛之樂為恢祚之舞神武皇帝神室奏武

德之樂為昭烈之舞文襄皇帝神室奏文德之樂為室政之舞文宣皇帝神室奏文正之樂為光大之舞孝昭皇帝神室奏文明之樂為休德之舞其入出之儀同四郊之禮其時郊廟宴享之樂皆魏代故西涼伎即是晉初舊聲魏大武平涼所得也秦漢二代是魏晉相承之樂其吳聲者是江南宋齊之伎鼓吹朱鷺等二十曲皆改古名以叙功德古文有黃雀釣竿二曲略而不用孟議定其名被於鼓吹諸州鎮戍各給鼓吹樂人多少各以大小等級為差諸王為州皆給鼓吹赤鼓赤角皇子則增給吳鼓長鳴角上州刺史皆給青鼓青角中州刺史以下及諸鎮戍皆給黑鼓黑角樂器皆有衣並同鼓色雜樂有西涼鼙舞清樂龜茲箏然吹笙彈琵琶五絃及歌舞之伎自文襄已來皆所愛好至河清以後傳習尤盛

後主唯賞胡戎樂躭愛無已於是繁習淫聲爭新哀怨故曹妙達安未弱安馬駒之徒至有封王開府者遂服簪纓而為伶人之事後主亦自能度曲親執樂器悅翫無倦遂倚絃而歌別採新聲為無愁曲音韻窮

窕極於哀思使胡兒閹宮之輩齊唱和之曲終樂闋莫不殞涕雖行幸道路或時馬上奏之樂往哀來竟以亡國

後周文帝霸政平江陵大獲梁氏樂器及建六官乃令有司祥定郊廟樂歌舞各有等差雖著其文竟未之行也及

武帝太和初造山雲舞以備六代南北郊雩壇太廟禘祫俱用六舞南郊則大夏降神大護獻熟次作大武正德武德山雲之舞雩壇以大武降神正德獻熟次作大夏大護武德山雲之舞太廟禘祫則大武降神山雲獻熟次作正德大夏大護武德之舞時享太廟以山雲降神大夏獻熟次作武德之舞拜社以大護降神正德獻熟次作正德之舞五郊朝日以大夏降神大護獻熟神州夕月籍田以正德降神大護獻熟建德二年十月六代樂成奏於崇信殿宮懸依梁三十六架朝賀則皇帝出入奏皇夏皇太子出入奏肆夏王公出入奏驁夏五等諸侯元日獻玉帛奏納夏宴族人奏族夏大會至尊執爵奏登歌十八曲食舉奏深夏舞六代大夏大護大武正德武德山雲之舞於是王定雅音為郊廟

樂創造鍾律頗得其宜乃以梁鼓吹熊羆十二按每元正大會列於懸間與正樂合奏初太祖輔魏之時高昌内附及得其伎教習以備享宴之禮六年罷掖庭四夷之樂其後帝聘皇后於突厥得其所獲康國龜玆等樂更雜以高昌之舊並於大司樂習焉採用其聲被於鍾石取周官制以陳之

宣帝 時改前代鼓吹朱鷺等曲製為十五曲述受魏禪及戰功之事帝每晨出夜還恒陳鼓吹嘗幸同州自應門至赤岸數十里間鼓吹俱作祈雨仲山還令京城士女於街巷奏樂以迎之公私頓弊以至於亡也

隋文帝 開皇二年尚因周樂命工人齊樹提檢校樂府改換聲律益不能通俄而沛公鄭譯奏上請更修正於是詔太常卿牛弘國子祭酒辛之國子博士何妥等議正樂然論謬既久積年議不定帝怒曰我受天命七年樂府猶歌前代功德命治書侍御史李諤引弘等以下將罪之諤奏曰武王克殷至周公相成王始制禮樂斯事體大不可速成帝意稍解九年平陳獲宋齊舊樂詔於太常置清商署以管之求得陳太樂

今蔡子元于普明等復居其職隋代雅樂唯奏黃鍾一宮郊朝朝享用
一調迎氣用五調舊工更盡其餘聲律皆不復通或有能為蕤賓之宮
者享祀之際隸之竟無覺者弘又修皇后房內之樂文帝龍潛時頗好
音樂故嘗因倚琵琶作歌二首名曰地厚天高托言夫妻之義因即取
之為房內曲命婦人并登歌上壽並用之職任宮內女人教習之於是
秘書監牛弘秘書丞姚察散騎常侍許善心儀同三司劉臻內史舍人
虞世基等更共詳議按周官大司樂奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神
奏大蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望奏
蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川奏夷則歌中呂舞大護以享先妣奏無
射歌夾鍾舞大武以享先祖此乃周制立二王三恪通已為六代之樂
至四時祭祀則分而用之以六樂配十二調一代之樂則用二調矣隋
去六代之樂又無四望先妣之祭今既與古祭法有別乃以神祇位次
分樂配焉奏黃鍾歌大呂以祀圓丘奏大蔟歌應鍾以祭方澤奏姑洗
歌南呂祖五郊神州奏蕤賓歌林鍾以享宗廟奏夷則歌小呂以祭社

稷先農奏無射歌夾鍾以祭巡守方嶽同用文武二舞其圓丘降神八
變宗廟禘祫降神九變皆用昭夏其餘享祀皆二變望帝入出奏皇夏
群官入出皆奏肆夏舉酒上壽奏需夏迎送鬼神奏昭夏薦獻郊廟奏
咸夏宴享殿上奏登歌并文舞武舞合為八曲古有宮商角徵羽五引
梁以三朝元會奏之今改為五音其聲悉依宮商不使差越唯迎氣於
五郊降神奏之月令所謂孟春其音角是也通前為十三曲并内官所
奏變天高地厚二曲於房中奏之合十五曲其登歌祀神宴會通行之
若有大祀臨軒陳於階壇之上若無拜王公設宮懸不用登歌釋奠則
唯用登歌而不設懸古者人君食皆用當月之調以取時律之聲使不
失五常之性調暢四體令得時氣之和故東漢太子丞鮑鄴上言天子
食飲必順四時有食舉樂所以順天地養神明可作十二月均感天地
和氣此則庭殿月調之義也祭祀既已分樂迎氣臨軒朝會並用當月
之律正月懸大蔟之均及十二月懸十二月懸大呂之均欲感人君情
性允協陰陽之序也作撰歌詩三十首詔並令施用先是文帝遣内史

侍郎李元操直内侍省盧思道等製清廟歌詞十二曲令於大樂教習以代周官至仁壽中煬帝為太子時及享于太廟乃言之清廟之詞文多浮麗不足以宣功德請更議之於是詔吏部尚書牛弘開府儀同柳顧言秘書丞許善心内史舍人虞世基禮部侍郎蔡徵等更詳故實刱製雅樂歌詞

煬帝大業元年詔脩高祖廟樂唯新造高祖歌九首仍屬戎車不遑刋正禮樂之事竟無成功而帝矜奢頗馳淫曲御史大夫裴蘊揣知帝情奏搜周齊梁陳樂工子弟及人間善聲調音律凡三百餘人並付太樂倡優猱雜咸來萃止其哀管雜聲淫絃巧奏皆出鄴城之下高齊之舊典也

大唐太宗文皇帝留心雅正厲精文教貞觀之初合考隋氏所傳南北之樂梁陳盡吳楚之聲周齊皆胡虜之音乃命太常卿祖孝孫正宮調起居郎呂才習音韻協律郎張文收考律呂平其散濫為之折衷漢已來郊祀明堂有夕牲迎神登歌等曲近代加祼地迎牲飲福酒今夕牲

祼地不用樂公卿攝事又去飲福酒之樂用享神諸樂多以夏為名宋以求為名梁以雅為名後周亦以夏為名隋氏因之今國家以和為名旋宮之樂久喪漢章帝建初三年鮑鄴始請用之順帝陽嘉二年復廢累代皆黃鍾一均變極七音則五鍾廢而不擊又謂之啞鍾祖孝孫始為旋宮之法造十二和樂合四十八曲八十四調至。開元中又造三和樂共十五和樂其曰元和順和永和肅和雍和壽和大和舒和休和昭和祴和正和承和豐和宣和又制文舞武舞文舞朝廷謂之九功舞武舞朝廷謂之七德舞樂用鍾磬柷敔晉鼓節鼓琴瑟箏筑竽笙簫笛篪塤錞于鐃鐸撫拍舂牘謂之雅樂雅樂唯郊廟元會冬至冊命大禮則辨其曲度章服而分始終之次

唐經籍志樂志

管絃記十二卷乃留進所撰管絃志十卷乃凌秀所撰也樂社大義及樂論皆梁武帝所撰也鍾律五卷則撰於沈重樂譜集解則撰於蕭吉樂府聲調樂府歌詞則撰於鄭譯蘇夔撰樂志李元楚撰樂經李守真

撰古今樂記

唐樂章叙

正觀二年大常少卿祖孝孫既定雅樂至六年詔褚亮虞世南魏徵等八制樂章其後至則天稱制多所改易歌調皆是内出開元初則中書張說奉制所作然雜用正觀舊詞自是郊廟歌工師傳授多缺或祭用宴樂或郊稱廟詞二十五年太常卿韋縚令博士韋逌直大樂尚冲樂正沈元福郊廟令陳虔申懷操等銓叙前後所行用樂章為五卷以付太樂鼓令大胥之時太常舊相傳有宫商角徵羽燕樂五調樂五調歌詞各一卷或云正觀中侍中楊仁恭妾趙方等所銓集詞多鄭衛音皆近代詞人雜詩至縚文公又令大樂令孫元成更加整比為七卷文自開元以來歌者雜用胡夷里巷之曲其孫元成所集者工人多不能通相傳謂為曲法令依前史舊例録雅樂歌詞前後常行用者附于此志其五調曲法多不經不復載之 舊唐書樂志序

唐雅樂 祖孝孫十二和之制

唐興即用隋樂武德九年始詔太常少卿祖孝孫等定樂乃曰大樂與天地同和者也製十二和以法天地之成數號大唐雅樂用於郊廟朝廷以和神人孝孫已卒張文收以為十二和之制未備乃詔有司釐定而文收考正律呂起居郎呂才叶其聲音樂曲遂備初隋用黃鍾一宮唯擊七鍾其五鍾虗而不擊唐叶律郎張文收依古斷竹為十三律吹調五鍾叩之而應於是十二鍾皆用孝孫又以十二月旋相為六十聲八十四調旋之義亡絕已久一朝復古張文收又鑄銅律三百六十銅斛二銅秤天與古玉尺藏於天樂府自高宗以後稍更其曲名開元定禮始復遵用孝孫十二和其著于禮者一曰豫和以降天神二曰順和以降地祇三曰永和以降人鬼四曰肅和登歌以奠玉帛五曰雍和凡祭祀以入俎六曰壽和以酌獻飲福七曰太和以為行節八曰舒和以出入二舞九曰昭和皇帝太子以舉酒十曰休和皇帝以飲以拜三老皇太子亦以飯十一曰正和皇后受冊以行十二曰承和皇太子在其宮有會以行乃同享神樂以夏為名宋以永為名梁以雅名隋以夏名唐以和名。唐神功破陣樂改名

慶善樂舞見樂。○唐十部樂燕樂高祖即位仍隋制設九部樂燕樂伎清商伎西涼伎天竺伎高麗伎龜茲伎安國伎疏勒伎康國伎及太宗平高昌收其樂自是初有十部樂開元廿四年升胡部於堂上而天寶樂曲皆以邊地名若涼州伊州甘州之類

明皇龍池樂聖壽樂小破陣樂光聖樂夜半樂還京樂明皇為平王有散樂一部定韋后之難頗有預謀者及即位命寧王主藩邸樂以太常分兩羽以角優劣置內教坊於蓬萊宮有諧謔而賜金帛朱紫者酸棗縣尉袁楚客上疏極諫初帝賜第隆慶坊坊南之地變為池中宗常泛舟以厭其祥及即位作龍池樂舞者十有二人又作聖壽樂以文衣五色繡襟而舞之又作小破陣樂舞者被甲冑又作光聖樂武者鳥冠畫衣以歌王迹所興又民間以帝自潞州還京夜半誅韋后製夜半樂還京樂二曲當其盛時凡樂人音聲人太常雜户子弟至數萬人樂工少年姿秀者每千秋節舞於勤政樓下後賜宴設酺亦會勤政樓其日未明金吾引駕騎太常引雜樂閱既使引戲馬五坊使引犀象宮人奏小破陣樂歲以為常時教於梨園謂之梨園弟子。自周陳以上雅鄭淆

雜而無別隋文帝始分雅俗二部至唐更曰部當凡所謂俗樂者二十有八調中呂宮黃鍾宮大石調小石調之類自太宗高祖作三大舞雜用於燕樂其他諸曲出於一時之作雖非純尚不至於淫放元宗有敬樂文分為二部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏謂之坐部伎太常閱坐部不可教者隸立部又不可教者乃習雜樂因以生日名節而君臣共為荒樂當時流俗多傳其事以為盛其後巨盜起陷兩京自此天下用兵不息而離宮苑囿遂以荒湮獨其餘聲遺曲人間聞者為之悲涼感動蓋其事適足以為戒而不可考法也唐志

群書考索卷四十九